佛祖統紀　十六之廿二

奉

風陵文庫
文庫19
F229
7.

佛祖統紀卷第十六

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸師列傳第六

息菴淵法師法嗣 廣智下第五世

淨社處廉法師

圓辯道琛法師

智涌然法師法嗣 神照下第五世

覺雲智連法師

澤山與咸法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

山堂元性法師

白蓮妙璘法師

白蓮清悟法師

白蓮子侔法師

虛堂本空法師

真教仙法師法嗣

F0029-(7)

證悟圓智法師
超果道法師法嗣
德藏從進法師
通照明法師法嗣
報慈蓋堯法師
竹菴觀法師法嗣 南屏下第五丗
北峯宗印法師
神辯清一法師
牧菴朋法師法嗣
顯菴法昌法師
隱與本然法師
智行守旻法師
月溪法燈法師
浮石子慧法師

永福智亨法師
天王道用法師
能仁懷寶法師
祥符忻法師法嗣
悟空善榮法師
清修久法師法嗣
慈室妙雲法師
澄覺煥法師法嗣
覺菴簡言法師
假名湛法師法嗣
車溪智欽法師
法照皎法師法嗣
雪溪聯顏首座

則菴明哲法師　　　　能仁道山法師

醴泉行環法師　　　　布金覺先法師

圓照光法師法嗣

超果宗肇法師

東靈欽法主法嗣

楊尖利淵法師

息菴淵法師法嗣（廣智下第五世）

法師道琛。温之樂清彭氏。賜號圓辯。母夢紫氣縈身而生。年十八具戒。初學律儀。未幾去從息菴於法明。微言妙旨一聞便領。後至南湖。依圓照。既歸鄉。出主廣濟十二年。遷廣慈。建炎三年車駕幸永嘉。有旨以林靈素故居爲資福院。丞相呂頤浩以師應詔。當以僧伽梨質米於市。夜見流光熠熠。且即捧還山。苦無水指工鑿井。得古磚。有天康字（南朝陳文帝年號）。泉涌其下。樂清江岸每以頹倒爲患。咸謂鬼物所憑。吏民請爲授戒。神附語致謝。門人清順夢延慶諸祖來謁。侍者持位圖於旁。而闕其第八。順指問之。對曰。汝師將補其處。及後居南湖。果第八世。嘗專修念佛三昧。忽感悟曰。唯心淨土。一而已矣。良由彌陀悟我心之寶刹。我心具彌陀之樂邦。雖遠而近。不逾一念。雖近而遠。過十萬億。譬如青天皓月。影臨萬水。水不上升。月不下降。水月一際。自然照映。一日於禪定中見一老宿

坐禪榻上顧謂師曰吾四明也師驚喜作禮問曰道琛於一家習氣法相未能通達乞垂指教尊者首肯之及覺心地豁然自是山家言教觀者皆稟師爲正紹興十二年圓照告老舉師以代寺經虜寇焚蕩之餘師誠心所感施者自歸歲月之間棟宇悉備因行法華三昧感普賢放光慧辯愈加郡大旱請禱雨師以郡政苛猛言守感竊出囚徒數百人是夕大雨有久病者爲說法施食多愈育王諶禪師疾往視之歸語衆曰大言無當終不得力乃於月二十三日建淨土繫念會道族至萬人與雪竇大圓禪師爲道交嘗請說六即義聞而歎曰師如此說應曾悟耶答曰甚因悟何敢對老師說一日講至六羅漢義學者請說亦之曰小乘法相說之何益當爲說經王義聯綿三日一語無重紹興二十三年十二月十六日集衆諷觀經晝夜不絕衆聞異香盈室師曰佛來接我即沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生即入初住令諷安樂行未終嗒然坐亡留龕彌月顏體如生葬全身于崇法祖塔之則

智涌然法師法嗣 神照下第五世

法師智連字文秀錫號覺雲四明鄞邑杜氏受業棲心崇壽年十八受具戒古貌脩幹有長松野鶴之態明智見之曰僧中鳳雛也初從圓照學于南湖晚依

白蓮智涌頓悟圓旨。及歸鄉。代講延慶。建炎後。歷住
五刹。皆兵燬之餘。化尾礫為金碧。出於指顧。時圓辯
重興延慶。未就而逝。師適訪宏智。同登千佛閣。智曰
聞四明。談空中有相。是否。師曰然。智以手指云。太虛
本無一物。師指山川樓閣曰。此諸物象復是何物。智
大服其言。歎曰。南湖之任。非師而誰。即薦於郡。領事
千年。講無虛日。而衆宇畢成。太師史真隱。佚老于鄉。
每過從問法要。真隱曰。師於禪律亦貫通邪。師曰。氷
泮雪消。固一氷耳。又問華嚴般若似太支離。師曰。支
離所以為簡易也〔揚子何五經之支離曰已簡已易焉支焉離〕真隱肅然
服郡師丞相沈公。留居僧職。以老病辭。公手札勸之

曰。師行業清修。力荷宗教。自宜表正一方。紀綱諸刹。
幸勿固辭。自絜其志。師即領命。諸方服其清整。六日
感疾。謂侍人曰。一切無礙人。一道出生死〔華嚴經偈〕復撫
掌大笑曰。我自幸至此。鐘鳴吾逝矣。時隆興元年十
二月十八日。火浴得舍利。葬骨于崇法祖塔之旁。得
法上首。月波則約

太師真隱居士賛曰。瞻彼連師。色粹而溫。禮義是
習。詩書是敦。雖精止觀。實祖儒門。鶴飛寥廓。蟬蛻
塵氛。遂令聽者。去縛解紛。五住大刹。藉藉有聞。晩
居延慶。其道彌尊。伊惟台教。垂裕後昆。前有法智。
後有覺雲。噫此幻影。與法常存〔石刻在月波山〕

論曰聖賢應世之迹非世情所能測識也夫覺雲一代明教之師其於亡日如知所歸出生入死固非常人所可擬論然則託形儒相之家居相位二十七考中外晴安其勲業盛大矣而又能大護佛法尊敬僧寶是蓋大權施化示現宰官者之所為也釋迦本時或為儒林之宗或居輪王之位聖寺沙彌為齊文宣向寺僧為唐明皇近則五祖戒師為蘇文忠鄭邪山藏僧為張文定肅詎知回機轉位不為佛不為祖邪良渚謂撫掌自笑宜得所歸而復來此土位極人臣以致為疑者其未善論世者也

法師與咸字虛中黃巖章氏賜號明祖毋夢故白蓮惠師遺黃柑令食之及覺齒頰猶香生七歲依香積出家首謁智涌涌奇之曰祖位再來也學成以妙年居第一座涌没諡悟為繼已而悟遷上竺乃舉師以代聚徒既多歲復大饑及分衛吳中施者唯恐自後信安王孟公問十六觀義師曰佛國在十萬億剎外而提封不越方寸若克循觀道則往彼非遙也資政鄭公問楞嚴八疑師曰迷心為境八法瞀亂達大觀者一念自反二公皆感悟歲歲為遣供（瞀音茂目不明）郡太守入山見池中紅蓮問曰既是白蓮因甚卻開紅華師曰山中并喜君侯至任是無情亦改容又指看經

羅漢曰既是無學如何看經師撫羅漢背云何不祇對師倦於酬應歸閒受業會赤城益師亡郡以爲請萬年一禪師來訪見卓上小冊記國貫常住物一錢不遺歎曰我於道無愧行不及師嘗於法輪寺施戒當請聖師衆觀寶光下燭有梵儀立空表禪寘之餘常諷空品至本性空寂則入定數日至生死無際則大慟不已其體法眞切者此隆興元年五月別衆端坐念佛而亡瘞龕于寺之東岡乾道三年夏復從荼毗五色舍利無算所著菩薩戒疏注三卷金剛辨惑一卷復宗二卷法華撮要一卷素精於易折衷諸解以自名本取諸咸因號澤山叟

法師中益早親智涌深境觀富辯說人以是敬服焉主上虞等慈遷赤城講貫之餘即入禪懺且夜以繼晷嘗少閒錄智涌教義號虎溪集

法師元性自號山堂從智涌得教觀之旨居白蓮日論次至天主義有學者新至作論破之有取其論曰師曰此新學迷路之見也請擯之師笑曰汝但學得他作論我盡容得著山堂集五卷法華文句科十卷

法師子儀寧海盧氏號圓淨久從智涌學有聲當世晚主白蓮學徒如市以供給屢乏將隄海爲田歸以告其母母以白金一笥與之曰爲衆辯事佛必鑑之毋患其成也卒就役得田千畝衆賴以濟

法師本空。四明奉化人。自號虛堂。父姓徐。爲農。每高
僧過門。必款接加禮。母夜見神光遶室。因而有娠。爲
兒異倫等。蔬食誦經。志在出家。年十四。依尊勝法存
剃髮。初從智涌受教觀。自白蓮首衆。出主明之永明
遷治平。淳熙初。皇子魏王牧四明。尊其道。製疏請主
資教。夏中首座。將開妙玄。師止之曰。自有諸席以來
諸老立法。謂首座之職。未出世者。止講小部。若已出
世。已誦小部者。方可開發大部。事存謙遜。此舊章也
若維那則兼讀四教儀類集耳。以次而進。無自逞也
後遷白蓮。大揚宗教。久之。歸開受業。以往生爲正
念。紹興三年三月三日。別衆就座。書偈而化。東掖學

徒來迎。全身奉化。緇素投牒。止之。乃剪須髮。分塔東
山。而葬全身于尊勝。師行不回顧。坐不倚物。盛暑不
持箑。祁寒不附火。高座講唱。辯析精微。使利鈍皆有
所入。人以是尊慕之

眞教仙法師法嗣

法師圓智。黃巖林氏。母夢老僧寄宿。而生。幼聰敏。不
好弄。書史經目。悉能開說。醫方卜筮。無不精究。嘗往
鄰寺。聞講觀經。歎曰。落日之處。故鄉在焉。今日得聞
如獲家信。暨出家受戒。即依眞教于白蓮學。遍教觀
嘗聞具變之義。眞教指龍鑑曰。如此鑑者。離性絕非
本自空寂。理則具矣。六凡四聖。所見不同。變則在焉

鑑菴曰具如珠具寶即理具三千變如珠爾寶即事造三千此旨與真教殊異
師不契後因
掃地誦法華至知法常無性佛種從緣起豁然有悟
以白眞教教曰法華止觀此爲喉襟汝今有悟大事
斯畢自是遊心道妙五月輒一睡或邀縱步則曰吾
之遊異於是明窻淨几舒卷函帙參五佛歷三周若
閲止觀則十境十乘見祖師於塵劫之表居東山十
有四年兩刹千衆推爲前列每患學者困於名相勉
同人曰是眞精進便是向上機關每半月必行布薩
或曰圓頓之宗何必如是師曰圓家事理一念具足
所謂圓頓者豈撥事求理邪吾於常時未嘗不以波
羅提木叉爲之師扶律談常正在茲日郡請主祥符

叙撰劉公閲教中一句如何舉揚師曰即事而眞公
領其旨因撰疏請主鴻祐士夫欲其近城請居月山
歴遷白蓮赤城慶善化道月起紹興二十三年奉詔
主上竺災燼之餘僅存大士衆有東金爲造門廊著
歴家言主星不利師曰佛與天星同一造化苟寶坊
輪奐吾亡何憾未幾果徵慈夢仙人飲以天液所患
頓愈神采加異於前二十七年夏旱詔於明慶誦經
席散而雨洽嘗撫寺莊聞用牲祭曰何可違佛禁邪
即爲神説戒易以素饌二十八年督土木甚速至冬
衆宇咸備十二月十二日示疾預爲書別道俗書偈
坐亡塔于寺東初是普覺月住山之末年夢羅漢來

旨天台歸坐主位已而師至住無相日夢賓頭盧來
請授山茶一器人知師爲五百人中焉桐江瑛自特
知解遇荊溪留意辨明處不爲穿鑿至云妙樂可毀
設十難問學者莫敢與抗師作攻瑛集追破之讀者
一快恨二師不並世也

超果道法師法嗣

法師從進妙年聰辯爲學早成久依超果具得其道
出主德藏講訓有法學者歸之多述教義發明所得
作楞嚴龕尤稱高妙示寂之日留龕月餘容色不變
沒從火浴舌根不壞若紅蓮華

竹菴觀法師法嗣 南屏下第五世

法師宗印字元實鹽官陳氏號北峯師隸力德鄰年
十五具戒首謁當湖竹菴得教觀之旨凡諸祖格言
必誦滿千編入南湖修長懺周氏延以菴居以祖量
非止觀莫之成減五百斛從諸象田圓悟演反貧西
來意師答曰有屈無吽處演肯之智者忌辰夜炷香
殿鑪悲泣法聲演感其意以厚禮送歸南湖掌思寂
光有相之義聞空聲云寂光土體如水中月貧教空
虛堂延居座首堂著宗極論扶智涌事理各立一性
之旨師設九難宗極爲之義負遁守藉此觀不二門
以文雖簡而昧其說師撮示機要此卽領會白師座
請居正覺颶風飄蕩 颶音具濱海諸郡多有颶風謂之四方之風也東坡有颶風賦

僅存藏殿師守死不去風爲之止有請爲廟神授戒
去血食者先感夢往赴他廟尸祝神語求易祭者十
數祠遷主隱學未久玭亦召還要師偕行曰盍西還
相與弘賛居東二十七年至是復反淛左貳上竺講
止觀深砭學者支離名相之病圜座挾筴至者以得
士爲忌去隱雷峯毛氏菴問道者沓至杜氏建普光
一區具禮迎之禪講並行法道益盛適德藏來請師
曰類業之地恩報久矣歷遷超果圓通北禪道德之
譽旣行土木之績亦就海空英辭靈山舉以自代詔
可之學徒五百咸服其道宿弊舊習爲之一革寧宗
素聞師名召對便殿問佛法大旨語簡理明上大敬
歎錫賚甚渥賜號慧行法師嘉定六年以營觀室行
化呉中至松江弟子行一菴請其徒曰吾化縁畢此
卽右脇安庠而化時十二月八日也藏龕于慈雲塔
旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪
攘滯除瘵息癘一有祈叩無不得愈常謂講者須備
三法肅威儀以臨大衆提大綱以盡文義具宗眼以
示境觀備此三者依俙駕說所著金剛新解釋彌勒
偈簡亦天親羅什同異之意考正此經諸本卽則之
文最爲有據述教義百餘章尤爲學者傳録嗣法有
聞者古雲元粹十餘人日本傳教者俊芿一人仕官
儒生受道者三數人獨佛光法照繼世盛大有光祖

父之道

牧菴朋法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依多福西菴院眞悟諶師落髪從牧菴於能仁學道教觀暨還南湖即俾爲內知客平心贊助內外以和與印元實登聖道月光遠爲同志友月以此道相開辨及歸能仁蓮座肯淳熙初出主淨江香積尋徙赤城紹熙二年遷聖水嘉定間赤城有去思師爲勉徇又之聖水復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔于西隩師講唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謂克家錢象祖二鄉相素所尊敬而師執心謙靖未嘗許其進人以是高之

祥符忻法師法嗣

法師善榮烏程潘氏賜號悟空母初妊娠即屏葷血臨産之夕有光二道自天下徹其廬已而産二男歳餘皆病亡其一相者謂其母曰昔不出家恐亦未保乃舍入法忍寺七歳受戒學教於清辯忻師紹興末自祥符座元出主大湖之寶林歷慧通車溪講道大播淳熙癸卯越帥李參政請主圓通親爲跋云佛菩薩本自無心有緣即應士大夫何嫌異教惟道是從人皆喜誦其語一日微恙屏人事坐榻上閲病進藥皆不答越七日澡身易衣跌坐方丈寂然而化闍維

之時求舍利者亦其願必得之著大部決疑集四卷行於世在車溪日入蔬圃見菜葉小蟲無數歎曰哀哉一餐何多殺命於是一夏惟白湯下飯嗣法紫金法道

清修久法師法嗣

法師妙雲四明楊氏自號慈室徧詢教席濬發妙解從久無畏諸匠凡參大慧益有省悟無畏主清修師與遊堂諸賢且暮請益及同受通湘三觀之旨紹興十九年無畏没衆請師爲繼淳熙初遷慈溪求明以病得悟意述圓覺直解其序有云巨儒老衲讀此必目既云直解何用是曲科爲闇者爲一笑掌間居東湖一靈以詩遣丐村市云山環湖水水環山短艇白鷗窓几間野外更將供給至飽參著得十僧開時人誦爲實録郡請尸南湖日事講貫學者如市居二年以疾辭居溪口吳氏菴一日往別吳君歸越三日澡身易衣趺坐室中謂侍人曰吾有瓣香藏之三十年將臨終供佛仰報大恩今其時吾將有行及香煙正熾起白佛陳請求歸安養就座合掌而化師爲學得旨尤善駕說詩頌翰墨妙絶一時南湖祖堂以師居位日淺不立像耆老評之曰昔竹菴牧菴居此皆二年議者以道大名重不得不立今慈室何慊於二老哉於是亦立位嗣其法者廣壽正皎九月八日忌

首座諱顔字聖徒自號雪溪四明奉化人幼試經得
度教籍禪府無不咨詢三教百家無不綜練嘗從父
無畏親受觀法自謂造師藩離及無畏亡撰銘文以
寄得法之意師志氣剛正廣衆畏服文藻高妙後進
愛慕於是聖徒之名播天下不惑之前所寓必居記
室知命之後所至必踞座端諸方屢舉出世皆固辭
不就嘗步萊畦見糞蛆毬聚以殺物之多不復茹蔬
唯買海苴三百六十斤日取其一以供粥飯晩歳自
省謂文字餘習無補於道乃住桃源厲氏菴專志念
佛一坐十年精進不懈謂友人張漢卿曰淨土之道
豈有一法可得珍臺寶網迦陵頻伽此吾佛方便誘

拔之法耳但於修中不見一法則寂光上品無證而證
漢卿曰予固已信解媿未能勇進耳扁所居小軒曰憶
佛作詩以見志有云隨波逐浪去翩翩彈指聲中七十
年豈不向來知憶佛欲從老去更加鞭臨終頌別親友
沐浴更衣西向觀想忽稱佛來合掌而化師隱居之
日有司以免丁追慈室誚之曰天下豈有讀萬卷書爲
高士行猶欲以丁錢責之邪主司嘉其言得不問

澄覺煥法師法嗣

法師簡言自號覺菴依澄覺學通其旨博覽強記獨
擅一時嘗講妙玄升座高拱瞻索本文不失科節圓
詮妙法旁敷教相事理權實莫不粲然嘗謂新學曰

人苦於寡學若深歷歲月熟覽由諸自然左右逢源
了達祖意不爲一文一義之所滯礙始可從事於講
說際聞者心化

法照皎法師法嗣

法師明哲明之鄞邑周氏自號則菴母夢吞寶珠而
生十八具戒即遊學諸方依能仁法照受教觀一時
會中同名者有十稻之稱而師最顯著復徧參禪林
見天童宏智育王大慧國清愚谷無不期以大器嘗
曰叢林所謂直指人心見性成佛即吾宗介爾有心
三千具足也宏智聞之曰觀子妙解宜歸弘教初主
昌國超果遷覺海懸學求明篤志講訓無虛月學者

不敢以假告郡帥范成大請主南湖一時聽徒皆四
方英秀來者唯恐其後咸相謂曰登龍門者正在今
日師日誦小般若經稍涉人語便即重誦謂不當以
凡言雜聖典也六月十六忌

圓照光法師法嗣

法師宗鞏四明人初之南湖見明智晚入圓照室俾
之貳講出主興教遷壽聖自罹建炎之厄僅存大殿
茅茨數百椽殘僧十餘輩處之裕如常曰諸佛大士
徧法界建佛事而雲溪咫尺之地不能有爲亦緣力
不足耳縱我能爲之何足爲道祇陀給孤所施無慮
億數而雲溪咫尺之地不能有成亦緣力不足耳縱

我能成之。何足爲多。但知服勤講導篤志修進。以報

佛恩。可爾。旣而來學日臻。檀施日至。棟宇爲之鼎新

東靈欽法師法嗣

法師利淵。博通三藏。旁貫五經。學富道高。世稱爲淵

教藏。並傳東靈之道。弘法揚尖。聚衆三百。日專講演

出入經論。莫測涯涘。由是後學多尚泛辯

諸師列傳第六

諸師列傳第七

佛祖統紀卷第十七

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

淨社癈法師法嗣　廣智下第六世

休菴法舟法師　法明文節法師

寶積法雲法師　妙果師楷法師

水陸文炳法師　常明道深法師

福昌文俏法師

圓辯琛法師法嗣

月堂慧詢法師　一菴處躬法師

雪堂戒應法師　止菴法蓮法師

指南仲韶法師　慈雲文統法師

餘姚清湛法師

覺雲連法師法嗣（補照下 第六冊）

月波則約法師　　朴菴清招首座

證悟智法師法嗣

慧光若訥法師

北峯卬法師法嗣

古雲元粹法師　　佛光法照法師

梅峯梵奎法師　　石溪思壽法師

石鏡清泉法師　　慈感文圭法師

蒙泉了源法師　　毒海道源法師

剡源覺先法師　　桐洲懷坦法師

南峯思誠法師　　日本俊芿法師

嚴陵趙彥肅　　鎧菴吳克己

能仁實法師法嗣

草堂如寶法師

車溪榮法師法嗣

紫金法通法師

慈室雲法師法嗣

悟眞正皎法師　　南湖了宜行人

覺菴言法師法嗣

鑑堂思義法師　　總菴妙心法師

常齋法玕法師

能仁山法師法嗣

畢菴法希法師　南巖法雄法師

楊尖淵法師法嗣

崇先了生法師　楊尖法欽法師

圓辯琛法師法嗣

法師慧詢字謀道號月堂其先永嘉陳氏寓居四明昌國之朐山母夢異僧至門求化既而妊娠八歲出家祖印院初授法華數徧即能成誦嘗歸省祖母論之曰汝已去家當學吾州忠佛子初謁南湖澄照以卓立稱至東掖見皎法照奇之有忌之者群譟之師曰佛法大義有疑即問何必見嫉乃西遊浙左徧參名匠東回南湖依圓辯正所學闡性惡即具之旨多體不轉之妙一家圓頓深有悟入紹興末年出主法昌遷淨名普和常持鉢海岸遇盜師正色曰汝輩所欲者財耳盡與之因諭以善惡業報盜爲感動歸物悔過而去淨名無徒每對海山爲鬼神誦維摩經屢感神應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而至幾莫能容丞相魏杞與師爲道契嘗問世間相常住之旨師曰得非以四時代謝爲疑乎曰然師曰窮過去極未來雖有代謝而此理常住魏公曰廣以聞人未嘗今日之可曉淳熙六年冬十月二十七日忽告衆示疾慰問者群至見門學則勉其進德士宦則囑其

護法聞其言者悚然有感既而別衆書偈念佛結印
趺坐而化停龕彌月顏貌鮮紅其容若笑遺言分骨
爲二一祔親壟一塔祖原衆以歷代窆全身唯剃髮
以酬師志逾月視其髮舍利可掬師坐必端直行不
妄示齋室靜處必披袈裟高座宣揚不事著述學者
多於聽次筆以記之誦經坐禪日有常課未嘗以事
廢制學者未二十夏不許出世躐進之風爲之一戢
提擧陸沉製塔銘

法師處躬永嘉人號一菴又從圓辯得其旨晚主南
湖有辯才善說之譽賦略寡言不滯節目有求指示
者就筆便書中明祖意獨出衆說遠近學者推爲宗
師正旦結光明期湖心律居亦行此懺主者正竹溪
素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法要竹溪臨
筵歎服曰吾徒何幸得聞大乘四分所明攝身爲要
若明心見性其在茲乎一衆爲之歡躍

法師戒應四明人自號雪堂才識英敏襟度豁如又
學南湖爲時偉望郡以南湖請圓辯師奉命之東掖
以禮奉迎及圓辯至大開法施妙旨雄談唯師可企
一日叩函文問指要中未了義圓辯曰汝能背誦吾
將爲說數日誦通暨上請辯曰此中爲汝說得徹也
師忽有省自是機辯奮發莫有敵者出主白蓮學徒
雲會寧海歲有大會請師一月講經道俗萬衆仰聽

肅肅爲音一震莫不警寤二日無疾别衆歸寢右脇而亡塔全身於寺山之靈源

法師法蓮字實中自號止菴四明象山人幼年勤學一時講席知名者無不徧歷晩造南湖侍圓辯朝問夕咨越六載如一日疇昔疑昧爲之豁然初主辯利遷廣嚴求明悟眞接物以慈撫事以寛或問日用則酬酢忘倦叩以佛法則默而不答人有測識其意者爲炷香拱立謙辭發問旁隨問委釋曲盡其理其爲重法不失師體若此

鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓辯中興四明之宗蓋謂四明之後有派爲知解之學迹似山外者而圓辯著身獨能發揮祖意以起四明之矣哉或謂月堂得觀行止菴得宗旨二菴雪堂得辯說皆有師家之一體云

法師仲韶四明人久參圓辯學解卓異紹興中主布金以雪川神智假名諸師盛破四明乃作三千正說以追攻之名指南集凡三卷

覺雲連法師法嗣神照下第六世

法師則約號元菴鄞之姚氏親受度於覺雲早夜爲學深明教旨覺雲來南湖師爲侍右撫事和謹內外以說雲逝去依上竺慧光分座講經衆服其辯乾道九年春大師越王親製疏辭請爲月波第一師寺

東湖之勝而師以論才見稱於世故一時名德咸樂
來依越王屢親誦說手書以贊曰師教門義龍也旣
爲吾家師又作此山主願奉此地長講天台宗教長
修水陸普度上報君親勿事改革旣而奏于朝賜智
海之號自師作祖此山繼之者梓菴隱堂而柏庭經
升南湖自是地望爲之益重

證悟智法師法嗣

法師若訥字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志
苦學久而嬰病心叩大士口誦秘呪夢大士灌以靈
液覺而失其疾乃往赤城謁證悟卒就其業證悟遷
上竺命師首衆旣沒詔師嗣居之乾道三年春二月

駕幸上竺展敬大士問光明懺法之旨師答曰梵經
天帝四大天王下臨土宇護國護人故佛爲說金光
明三昧之道後世祖師立爲懺法以資諸天之威德
故帝王士庶皆可修持上說授右街僧錄旣而詔於
山中建十六觀堂仍放其制作堂於大內四年夏召
師內宿觀堂論道四月八日召師領徒五十人入內
觀堂修金光明護國法上問曰佛法固幾安得如許
經卷師曰有本者如是上然之進左街僧錄慧光法
師九年召對選德殿問大士歷代靈迹及法華經旨
上曰最初得師發明此事遂於圓覺悟得法門辭如
著棊勝負旣分不但幷去棊子棊槃亦須一時幷去

師曰并去者亦不可得上曰宗說俱通其師之謂有
詔令講圓覺室此虛妄心若無六塵則不能有師曰
心本無形因塵有相塵滅心滅真心湛然上手書其
語以賜之嘗問金剛之旨師曰此乃六百卷般若中
一分與問斷疑特諭金剛故無著論云此金剛波羅
蜜以如是名顯示勢力結是般若皆有是力此既諸
般若之釋疑是故金剛二字文雖因此義實通諸般
若作辭故持說者福重功深文句結法華座常說結也類也宋裴駰史記序
云衆先儒之說蒙是有益卷皆秒納當知荊溪訓頭與裴駰合上曰朕日讀此經今
更命衆合誦三萬卷乃降劄云平昔以來所食腐
之類傷害為多今仗般若為除此過庶使群生俱承

前脫時浙王尚幼上召師入禁中為王說法摩頂受
之疾平以聞上曰且賜地築室更數年彼此作間人求
邊石上共說無生十一年退處興福特授兩街都僧
錄時　光宗在東宮書歸隱之扁以賜之仍製讚以
褒稱其德　孝宗退養重華宮召注金剛經肩輿登
殿止宿殿廬注成以進上披覽益有省發紹熙二年
十口八日謂侍人曰吾宗通法華宜以此終乃集衆修
法華懺取道具進兩宮端坐而化壽八十二塔于正
寢紹熙二年諡宗教廣慈法師普照之塔
法師俊芿曰本國人先傳瑜伽密教唐元和間國人空海入中國受
密教於不空弟子慧果久之杭海來中國登靈山謁北峯學天

台宗執經受教盡通其旨開禧初北虜犯邊防啓
北峯欲結壇誦呪如不空解安西圍時論委靡竟不
克行北峯乃令遺徒歸國取中華先所傳五部之法
而其徒淪于海
趙彥肅字子欽嚴陵人登慶元龍飛第洛學之翹楚
也來謁北峯論佛法大意嘗問師曰如來出世先說
何法師曰示生同居先苦諦也文問諸大乘經多奇
詭駭人來至法華何其平易師曰群機未熟必先勸
盪機熟會入衡蘇何爲自是深識時教大旨每稱師
爲南山肉身大士從受刪定止觀歎曰回天下外見
後於實際者此書也初彥肅好詆佛道嘗與僧抗議

云語屈及僧沒爲行喪服門人怪問之答曰法恩
逾於父母非小子所知也
吳克己字復之自號鎧菴建安節使之後曾大父遊
學四方因居婺之浦江幼穎悟爲學無所不通嘗讀
周官慨然以封建井田爲可復淳熙中因魁待補歎
曰射目中眉事與時違乃去隱于左溪忽苦目疾或
勉禱圓通輒云臨危不變眞大丈夫有告以失太醫
答杜祈公未讀佛書何以知其不及孔孟試持大士
號自疾良已於是遂深信讀楞嚴至空生心內猶雲
點太清豁如發蒙觀山谷詩讚美宗鏡有從此求明
書百卷自公退食一鑪香因閱及兩函寶積實云此

書無規矩不若看止觀令悟境觀二字以爲汎杖服
味既而果有悟入因曰至哉規矩之説所謂至方以
方天下之不方至圓以圓天下之不圓識者取二書
以究之則規矩有無自有可見曾爲妙經作註自言
恥與橐籥埒諸彼弘兼粗之典我釋獨妙之經嘉定
七年冬終于寶山遺言以僧禮荼毗壽七十五臘著
法華樞鍵楞嚴集解科四教儀止觀大科脱編釋門
正統未就而亡良渚宗鑑爲續成之始家人夢湛假
名求寄宿洎學教議論多暗合又喜其　故人以謂
後身云

慈室雲法師法嗣

法師正皎字元晝鄞鄮江朱氏受業多寶初從辯利
止菴學內同人商略光明定題便能臧否諸師得失
慈室居清修造爲久之盡得慈室之道慈室遷南湖
令居座端講才宏闊衆所畏慕出主慈溪觀音六遷
法席終于擇陽悟真攻媿樓公鑰每從師問佛法大
意師號月窓居廣壽之日於窓間作半月攻媿爲作
記賦以詩云不要作圓月才圓便有虧不如作一半
卻有向圓時此詩盛播人口而師之名德於是益重

行人了宣四明奉化潘氏初受經寶林慈室居清修
往依焉每謂解必有行乃入南湖光嚴室閲藏經修
法華三昧前後二十七期過午不食未嘗違日營與

同修善榮為心友每閱經有疑必造榮室決之一日黙坐甚久榮曰今日何為師曰歸期已近道義難忘不覺如此請君專心進道當於淨土重會榮笑曰正欲見君作略師自此示疾將終請衆諷彌陀經稱唱佛號遽起端坐索筆書偈云性相情忘一三無寄息風不行摩訶悉利即合掌瞑目暑中留龕七日顏色紅潤口角微涎有以帛揭之者異香襲人闍維舍利盈掬心與數珠不壞嘉泰元年五月十日也後三年榮示疾臨終前一日與衆訣別沐浴更衣請衆念佛趺坐而化人謂赴宣師之約云

能仁山法師法嗣

法師法希號卑菴法雄號南巖皆天台人同入山法師室服勤受道齊名當世及相繼居白蓮道望若一具正眼以定宗發辯才以駕說豁襟量以容衆摛文藻以應機白蓮宗風之盛實二師振起之也

揚尖淵法師法嗣

法師了生越之諸曁人年十二出家隸解如戒人初謁東靈欽師欽師時效禪林群居僧堂當元夕衆往觀燈欽師行香見其危坐牀上問曰汝何不隨衆去答曰家師見誡專心為學勿事嬉遊欽師大喜撫其背曰三十年後振吾宗者非汝而誰既壯深研教觀時輩

厭服出主須山講唱無廢日臥榻度上安蓮經韋天
像身披五條吉祥句無謹身敎法不以闇室易其節

諸師列傳第八　佛祖統紀卷十八

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

休菴舟法師法嗣 廣智下第七世

豁菴淨悟法師

法明節法師法嗣

闕林子眞法師

月堂詢法師法嗣

逸堂法登法師　栯庭善月法師

悦菴淨慧法師　隱堂正榮法師

石芝宗曉法師　南湖善榮行人

一菴躬法師法嗣

正菴端信法師

癡菴垂拱法師

止菴蓮法師法嗣

鏡菴景遷法師

環菴飛樞法師

慧光訥法師法嗣 神照下第七世

等菴上衡法師

復菴妙珪法師

上竺師覺法師

晦菴慧明法師

沸光照法師法嗣 南屏下第七世

叔寶良琰法師

契菴如晦法師

虛菴有宏法師

中菴師安法師

石澗從戒法師

桂堂如坦法師

竹峯奎法師法嗣

具城妙銛法師

鑑堂義法師法嗣

百川如海法師

石帆宗曄法師

栢巖文景法師

潔菴心法師法嗣

古鏡文杲法師

畢菴希法師法嗣

孤巖如月法師

石庭道生法師

性菴淨岳法師

壁水　覺法師

海空法英法師

南巖雄法師法嗣

盧靜祖意法師

休菴舟法師法嗣 廣智下第七世

法師淨悟字機先温之樂清李氏。知厭俗往依鴈山飛泉圓覺十九具戒。初謁定菴統學教觀。時休菴居壽昌。篤於講說。往求受業。菴問定菴何以示人。師曰演索車義。菴曰寂光土索車否。師不領。益疑在膺。幾廢寢食。菴感其用心。撫其背曰。疑端發露。寶所非遙。居無何。忽有契會。自是宗門疑難迎刃而解。吳越講席無不縱觀。志氣高卓。少所許與。每自誨曰。折鐺羹飯偃息中林。借盧空口。對萬象說。余亦何媿。至其所學不充。因人成事。執數行紙上語。聚百十雛道人。大廈廣居。食前方丈。吾弗爲也。師始於飛泉作興棟宇。既而勉徇衆請。出主天台淨土。日勤講說。百廢具舉。晚歸飛泉故居。課佛爲業。及屬疾。大書以示衆曰。求醫問藥。撓吾化也。吾將默觀其變。明且危坐而蛻。時開禧丁卯九月二十六日也。闍維之日。耳與齒儼然。門人文虎塔于寺之西麓。北澗居簡爲之銘曰。是爲谿菴。聽說揔持。兩種不壞之藏。道德所重。雖隱而彰。吾知夫異代而同心者。墮淚於鴈山之陽。

法明節法師法嗣

法師子眞永嘉人號閑林幼從節公學用心勤至悉通其道遇教義未安處與諸友終日議論旣得意已乃坐帳中縱辭演說或自問自答以自研覈後繼主法明大弘乃父之業辯才異筆老學畏服

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道號逸堂四明瀨浦林氏受業寧波初爲優婆塞學于梓菴夫性慧悟凡諸部要文無所不記諸文要義無所不解旣具戒入南湖依月堂堂以其宿學蚤成宜待以異禮踰年命以懺首嘗與論修性善惡之旨師資道合益用親敬守志齋居二十三年無異念教門義旨悉有撰述世競傳錄稱爲逸堂科云出主在城天封遷資教晩居清修一時學者以不預聞講席者爲之愧恥夏中論

法師善月字光遠四明定海方氏父偉爲邑中名儒母夢月輪墮懷已而有娠生之夕白光滿室初學語常合掌道法界字甫成童父編六經授之以次誦習如温故業十二通春秋大義母攜往正覺寺設供備殿楹數匝寺主道并謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱

其徵此兒乎。於是父母始令出家。命名善月。符先夢也。善月光遠皆古佛名十五具戒。越三月而弁師亡。乃往南湖依草菴。常以科目繁冗爲勞。草菴誨之曰。白日看家書。有何難解。師爲一省。來菴來繼。趨隅日。勤菴曰異時鼓吹吾宗者其在子乎。梓菴譱道月波往謁焉。聞卅相常住之旨。益有省發。乃復歸南湖。見月堂。問如來不斷性惡之說。身心豁然。如卻關鑰。見府庫。以所悟白。堂更爲演其義。師拜領而退。堂示寂。師爲專使往。當湖請竹菴。越明年。命師分諭。風儀清溫。談辯雅正。竹菴讃之曰。吾於首座可謂得人。但恨無繼之者。所居古柏獨秀。因自號柏庭。淳熙庚子初主東湖辯利。遷慈溪寶嚴。居無何。大師史真隱請居月波。學士來奇。廩食不足。真隱聞之。喜使使白師曰。師爲道延衆。啓食來取予。不啻也。紹熙二年。郡率何公澹以南湖虛席。親裁疏勸請。講道有方。御衆有法。十三年不易節。緇素以是信之。嘉泰四年。退隱衍慶精舍。一息十載。夢老叟耳語曰。六十五。七十一。嘉定六年。郡將陳卿以南湖有去思。爲更屈致。辭弗克。雨華更新舊徒。再擁未逾月。上竺以敕書召師。謂亟往。自似於徇名。堅不爲動。衆謂上命不可不恭。始幡然而往。是年正六十五之驗也。八年夏旱。詔迎大士於明慶。車駕親幸。致拜命師恭禱。朝注暮洽。上大說。特補左街僧

録十　年秋拂衣東歸偃息于城南祖關是年七十
一文知所以驗前夢也明年秋郡以西山資教畀師
佚老紹定五年春有旨冊領上竺人皆以拔仙師去
忽復來鳥語山容開之句爲之賀端平三年得目眚
請老東菴一日示疾坐牀上若相酬酢者法孫秀林
問何爲曰吾與荊溪尊者對談祖道耳將入寂顧左
右曰人患無實德爲後世稱若但崇虛譽我則不服
千載之下謂吾爲栢庭叟則吾枯骨爲無愧幸勿爲
請謚以汙我素業言已累足而化實淳祐元年正月
十九日也留龕七日貌色鮮白心頂俱煖奉全身塔
于寺東爲壽九十三得夏七十八凡是首座智覺論

請于朝言師道光前哲四衆依仰年登九秩將遍歸
眞請建塔山中以擬歸藏上旨允之故今用此成命
所遺衣髮及四經解合藏于南湖祖塔之側師所著
述楞嚴文覽金剛會解圓覺略說楞伽通義因革論
簡境十策三部格言金錍義解宗教玄述仁王疏記
附鈔籖要皆行於世自餘雜製名緒餘講餘對客未
嘗及世間事唯論前八住行及典誥之辭或問何以
安心曰心本不動問法華經藏曰當處全彰其警策
類此嗣其道者香林清賜爲上首
法師淨惠字敏中號悅菴鄞陸氏父母禱佛而生幼
年夢登寶閣見異人爲摩頂及覺異香盈室以語隱

學後師勉其學釋迦依定海正覺出家既具戒往見
月堂因春期入懺閱策導頓悟圓旨堂由是器之有
慶律師用大智新疏講觀經于湖心月堂遣師與之
辨至談觀心觀佛之旨發難數回慶竟屈服指則菴
主南湖始開講席師掩卷危坐退而指其瑕玼指益
敬畏榮隱堂居隱學俾師分座講風大揚初主郡城
法華或以為小師曰此法智師講經之地其可鄙乎
遷治平每臨講見疏記援引儒典則止而不讀謂其
徒曰此外書也宜自觀之夏將闌對衆自訖曰今夏
講席諸方所無縱或及之亦秖雜以外書誘掖之餘
兼事匠石積年弊陋易而為新每預公舉或非其人

輒面斥諸山曰所謂講院者以欲傳講爾今此人能
任此責乎卒不許閒居泉口拱秀菴學士裹糧來從
及還寶嚴化道日起閱八年忽天風吹華桂香滿院
識者知為嘉瑞未幾果須南湖之命時嘉定六年也
自柏庭樂育人材之繁後生尚文辭好異議主者稍
不厭衆心必群起而譁逐之師至以沉毅御物持成
規嚴人望風不敢犯向之好譁者俗為革居丈室未
嘗局請益者雖入夜不拒行兩廡聞讀誦聲必忻然
就之因所業為點示法華懺期日一閱說初終參貫
人皆樂聽心感嘉定九年九月二十九日集大衆諷
觀經趺坐指上菴忽如蛻塔全身于祖關門人玄銘

于司令樓扶淨無作見而歎曰悅菴不喜外書而梅
麓作銘全用妙經句豈非有以冥使之乎稟法者禪
悅了彬大蓬了因六七人云
法師宗曉字達先石芝其自號四明王氏子十八受
具戒先從具菴強公遊次謁雲菴洪公理觀密契遂
分半座未幾主昌國翠蘿學者奔赴越二年退隱西
山日課妙經適齊尚書扁所居曰閑靜攻媿樓大參
以詩美之復遊浙西諸刹大參說偈以相其行歷三
載而還太府丞汪公與其季撿詳命主參秀文之謝
去居延慶第二座誦演之餘編法華顯應錄樂邦文
類教行錄三教出興頌諸祖贊振祖集光明照解施
食通覽文集儒釋孝紀明良崇釋志明教編箋註晉
首盂書法華墨書華嚴寶積般若涅槃諸經文為中
林居士張宗義書眞宗皇帝御注四十二章經鑿義
井於城南櫟社曰法華泉以飲行者作亭其上施以
湯茗無閒道俗結屋數楹創為接待得魏文節公常
樂舊額中林張公為續聖像建藏輪鑄鐘架樓增闢
田土輪奐一新且為誓辭以誡諸徒使不忘建立之
意弘傳教觀四十餘年晩益韜晦嘉定甲戌八月二
十日示疾索紙書偈曰清淨本來不動六根四大紛
飛掃却雲霞霧露一輪秋月光輝閣維於寺之南齒
牙不壞舍利甚夥異齊戶曹見之述文贊歎塔于上

方六殊勝地僧臘四十七世壽六十四
行人善榮字行甫四明小溪周氏初從月堂學教觀
既通其旨即入觀堂修長懺閱藏經金書法華楞嚴
淨名圓覺光明五經以施諸方彫造彌陀佛像拈施
衆會素善水墨畫大士像以與人前後莫計以音聲
佛事轉授諸人今城社經咒皆用師節度也臨終往
生之相見宜行人傳弟子默容海岱以高行為鄉城
所歸

一菴躬法師法嗣

法師端信

諸師列傳第九　　佛祖統紀卷十九

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

豁菴悟法師法嗣
嘯巖文虎法師 廣智下第八世
關林眞法師法嗣
法明師祖法師
逸堂登法師法嗣
同菴允憲法師　石坡元啓法師
竹坡如約法師　石屋正已法師
可堂若參法師　化翁師贊法師
巨宗師岳法師　不孤有鄰法師

柏庭月法師法嗣

香林清賜法師
石田妙慧法師
此室大方法師
遁山士尭法師
寂菴文慧法師
巽中道謙法師
伊堂了圓法師
半雲行儒法師
虚中元具法師
孤巖如啓法師
操菴文節法師
無謀善應法師

悦菴恵法師法嗣

禅悦了彬法師
雲屋可上法師
大蓬了因法師
竹溪志昌法師
寶化道英法師
化翁正已法師
茅屋了已法師

石澗戒法師法嗣

古泉正宗法師

栢庭月法師法嗣

法師文節字通叟自號操庵四明慈溪夏氏子世為大族百餘家行路者常聞讀書聲父諱歷年賢厚人

二時有住土山定講師者祖免親異其貌勸出家于邑之永明寺明年落髪十七遊

遷悅庵皆山家之。峻者師與璵自聰應無
　未有所得遇西山次教栢庭月法師以大爐鞴
煅煉學者師於是堅精進幢留十三載隨赴上竺有
謙慧應三師皆有大名師合而爲四傑焉栢庭謂師
曰汝國得吾之大全矣畢竟至當一句作麼生師厲
聲曰瞎却頂門竅壺中别有春至此天上地下無一
可見之形一無可翫之色矣栢庭九旬謝事衆散師
獨留三夏至唱滅乃退年五十一始出世定海觀音
寺十四年住象山玉泉六年陞天竺集慶寺乃理廟
所剏在九里松度廟繼志式念先訓適住持本法師
求去九重獨斷以操庵補其處爲衆駭伏十年間講

鐘法鼓震動湖山四方學者如水就下樹規立範有
典有則四明南湖之歸有世忠寺在萬山中曰東呉
好處衆強起師主之至正壬午二月二十六日鳴鼓
告衆拂龕書偈擲筆而逝壽八十六臘七十三著述
有指要會宗集英等書于度弟子覺初弈歸家山善
慶庵全身窆焉得法者如呉之似蘭子華思治惟簡
明之大東慧海法東等説金錍有半月偷閑解夢書
又觀心觀佛偈曰春到上林渾似錦不須尋訪賣華
翁之句徑山愚禪師嘆賞不已

諸師列傳第十　　佛祖統紀卷二十

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

嘯巖虎法師法嗣

訥堂慧辯法師　　頑空智覺法師

松澗善助法師　　寒谷妙暉法師

東山變公首座　　東山皎公法師

東山義問書記

法明翔法師法嗣

法明行依法師　　實壇智尚法師

同菴憲法師法嗣

圓菴行果法師　　東村覺先法師

香山唯一法師　澹翁惠川法師
石翁法介法師　柯山本悟法師
虎巖行珪法師　石林文藻法師
妟道清寧法師　無聞若訥法師
聖水善濟法師　默菴普聞行人
石坡啓法師法嗣
無住宗淨法師

諸師雜傳第一　佛祖統紀卷二十二
大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰
淨覺仁岳法師
二世吳興子昉法師　錢唐可久法師
錢唐惠勤法師　霅川慈梵法師
霅川瑩珂法師　永嘉乃仁法師
超果靈照法師　樞密使胡宿
神智從義法師
二世慧月了睿法師
草菴道因法師
二世梓菴有倫法師　廣壽法因法師

四明道琛法師　　　　儒士述菴盧澄

雜傳之作將以録諸師之末醇正者故淨覺以背宗
録神智以破祖録草菴以失緒録或曰法智之世先
後為異說者有之矣豈嘗盡以雜傳處之乎然昭圓
之於四明無師資世系之相攝後人槩以山外指之
亦足懲之矣至若法智子孫時為逆路之說者未若
淨覺神智之為甚也彼祝之而不類我且指二人為
音云祝職救反事見楊孜

法師仁岳霅川姜氏自號潛夫聞法智南湖之化往
依為學室水月橋擲筌水中曰吾所學不成不復過
此橋法智器之居以東廡白晝焚香專事細繹鄉書
至忘投帳閣未嘗啓視因出境分衛兼舟水行復卧
舒足豁然自得若拓虛空樞為之折每請益函丈擲
大衆闡大鑰衆望風畏之時昭師略光明玄不用觀
心師輔四明撰問疑書以徵之四明製妙宗并消伏
三用潤師作指瑕以為難師述止疑決膜以正之四
明談別理隨緣齊師作指濫以為非師作十難以扶
之所以贊四明為有力後復與十同志修請觀音三
昧因疾有間冥坐靜室恍如夢覺自謂向之所學背
非乃述三身壽量解以難妙宗道既不合遂還浙陽
靈山蒙慈雲攝以法裔四明乃加十三料簡以定之
師復上十諫雪謗推復不已詳觀四明本紀會昭慶府請慈

雲爲詩以送之。學徒從往者禁弗之止。既遷石壁
復從靈芝。時法智已歸寂。師臨衆自訟曰。只因難殺
四明師。誰向靈芝敢開口。有仁行人。自永嘉請居淨
社。二住十年。大弘法化。次年老還鄉。雪守請主祥符
觀察使劉從廣爲奏命服。樞密使胡宿爲請淨覺之
號。晚年專修淨業。然三指以供佛。持律至嚴。不以事
易節。創隱倫堂休室。以爲燕居。治平元年春。謂門人
曰。我翌日午刻當行矣。留偈安坐而亡。時三月二十
五日也。塔全身于何山之西隅。嗣法者梵慈乃仁華
皆能爲表模範一世。師於楞嚴用意尤至。會諸說爲
會解十卷。熏聞記五卷(釋自造會解) 楞嚴文句二卷張五

重玄義。則有楞嚴說題。明修證深旨。則有楞嚴懺儀
復於呪章調節聲曲。以爲諷演之法。所著金剛般若
疏二卷。發軫鈔五卷(釋自造金剛疏) 彌陀經疏二卷。指歸記
二卷(釋自造彌陀經疏) 文心解二卷(釋不二門) 雜錄名義十二卷
義學雜編六卷。如意輪課法。涅槃禮讚文。羅漢禮讚
文。南山禮讚文。施食須知。毗曇七賢七聖圖。起信梨
耶生法圖各一卷。禪門樞要。淨名精英。大論樞(要大論す)
苕溪讓外集。忞案記。諸子雜言。史髓
記曰。何山更爲禪居。而塔地轉爲菜圃。後寺衆
有夢師謂塔處灌溉非便。求遷之。及開龕。色身不
壞。舍利盈滿。遂具禮易葬焉。此與東山神照遷塔

事極相類骨於當時藏全身而特示靈瑞於二百
年之後也異哉
論曰天台家謂學華嚴唯識者爲他宗蓋指其不
受時敎規矩之說耳淨覺視爲山家之學甚厲爲
止疑抉膜十門析難以排四師甚力一旦師資小
不合而遂爲壽量之異說甚至於十諫雪謗抗辯
不已前輔之而後毀之其爲過也與學他宗者何
異焉父作之子述之旣曰背宗何必嗣法置之雜
傳亦足爲懲然此亦是護宗網辨者爲之說耳
若鑒之以佛眼則聖賢弘道互有抑揚豈當定其
優劣而調達波旬皆以大權示現邪見詎可以俗

情裁量之邪是知議淨覺者當以此意亮之
法師子昉吳興人賜號普照早依淨覺嵩明教據禪
經作定祖圖以付法藏斥爲可焚師作祖說以救之
又三年嵩知禪經有不遍輒云傳寫有誤師復作止
訛以折之其略有曰契嵩立二十八祖妄據禪經熒
惑天下斥付法藏爲謬書此由唐智炬作寶林傳因
禪經有九人其第八名達摩多羅第九名般若密多
羅故智炬見達摩兩字語音相近遂改爲達磨而增
菩提二字移居於般若多羅之後又取他處二名婆
舍斯多不如密多以繼二十四人總之爲二十八炬
妄陳於前嵩繆附於後瀆亂正宗瑕玷禪宗余嘗面

折之而嵩莫知愧又據僧祐三藏記傳律祖承五十
三人最後名達摩多羅而智炬取為梁朝達磨不
知僧祐所記乃載小乘弘律之人炬嵩既尊禪為大
乘何得反用小乘律人為之祖邪況禪經且無二十
八祖之名與三藏記並明聲聞小乘禪耳炬嵩既無
教眼纔見禪字認為己宗是則反貶梁朝達磨但傳
小乘禪法厚誣先聖其過非小

法師可久錢唐錢氏天聖初習慶學教觀于淨
覺無出世志喜為古律詩蘇軾監郡日嘗與師及惠
勤清順為詩友所居西湖祥符蕭然一室清介守貧
未嘗有憂色軾來守錢唐當元夕九曲觀燈去從者
獨行入師室了無燈火但聞簷蔔餘香歎仰留詩有
不把流離閑照佛始知無盡本非燈之句蒲宗孟集
錢唐古今詩求稾於師師曰隨得隨去未始留也聞
者高之晚年杜門送客不踰閾啓穀安坐觀練重修
如此十餘年窓外唯紅蕉數本叢竹百个淡如也一
日謂人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死未幾皆驗人
嗟異之

法師靈照蘭溪盧氏幼失怙恃自兄求出家兄取三
藤示之曰使此藤擊汝俱碎可從汝意師欣然入林
取藤成束置前曰果容入道用此擊我俱碎無恨兄
不能奪遂入寶慧庠誓不枕席齋燈禮誦未期月誦

通法華光明。弱冠投試有司嘉之。奨以別榜。既具戒即往錢唐依香巖湛師學教觀。數歳復往呉興依淨覺二家。戸牖無不通達。初主呉山解空。繼遷景德。熙寧中。徙雲間超果。自元豐以來。於每歳春首。結淨業社七日。期時預者二萬人。念佛獲驗。不可紀錄。嘗夢三聖儀相。前跪作禮。曰。靈照一生誦大乘經。期生安養。爲果願否。觀音指曰。淨土不遠。有願即生。又誦經深夜。忽夢普賢示身。遂發心造其像。誦經萬部。以嚴淨報。元豐五年冬。示疾。謂侍者曰。吾安養之期已至。遂北首面西。累足而化。闍維。異香襲人。舍利流迸。結塔院東南隅。

胡宿。字武平。常州晉陵人。學問文章。當世推重。治平三年。由樞密副使。出鎭杭州。每來謁岳師。諮詢妙道。躬執弟子禮。師安坐不少遜。

法師從義。溫之平陽人。姓葉氏。十七通誦法華。得度學扶宗。主大雲五峯寶積。嘗患他宗。但任胸臆。於所著補注集解。處處辨明。如論賢首妄判華嚴。議慈恩專用唯識。辨祖承無二十八祖。判道家當攝入儒宗。辯理切直。爲世所信。（並詳見諸宗立教志）晩居秀之壽聖。大振宗教。元祐六年春。示疾。就榻吉祥右脇而逝。塔舍利于錢唐寶藏。諡曰神智。憲使列壽記行業云。端介清白。不妄遊從。寤寐三觀。耽味著述。過午不食。非法不

言非左脇不卧非濾水不飲行歩有常坐立如植未嘗求公卿之知可謂賢也已矣所著大部補注十四卷顧正記三卷釋光明玄新記七卷釋光明文句往生記四卷釋觀經疏圓通記三卷釋不二門纂要六卷釋義例集解三卷釋四教義寓言四卷釋金錍淨名略記十卷搜玄三卷釋出教義

論曰神智之從扶宗視四明爲曾祖而於有所立義極力詆排之去乃翁已五十年其說已定而特爲之異破壞祖業不肖爲甚非同當時孤山淨覺一抑一揚之比也舊系扶宗今故黜之置之雜傳以示家法之在

法師了睿嘉興人號慧月學教有聲久依神智於壽峯秀有士族請神智禱疾師與俱往及歸神智責之曰汝爲純厚吾故攜汝往何爲俗舍左顧右眄師深謝過而已智曰汝豈有所見邪師密白曰有一女祟在病牀上見師入即下走入既擁門乃從壁隙而出不覺顧視如此智曰吾亦見之已而病者愈智既沒師乃繼其席慈溪王氏有女卒請施食河氷船不可渡乃遣人報令設座於舟前即船上遂爲咒願中夜一女至船上曰謝師戒法已得超度留鞋一隻忽不見次日王君至船驚曰此亡女入斂時鞋也

法師道因自號草菴四明薛氏視法智座下參法師爲叔祖其孕也母夢梵僧披幃而入寤而生明發而赴

至計俗咸知其爲後身云。掌有圓相。擲之如環。足下奇文雙魚宛爾。十七具戒。坐夏南湖。有問以教義者。徐爲釋之。正與文合。識者知其宿習。明智居寶雲。往學焉。已而徧歷教庠。屢參禪室。因讀指要鈔。深有悟入。初主禪悅。直嗣四明。草菴録嗣法文云。三入禪室。五登講堂。始終親近。八善知識。皆光明碩大。有德有言。緣不在彼。如水投石。此一辦香奉爲延慶第十一代法智尊者。用酬法恩。然存則人亡則書旁不肯者無吝擊節次。遷永明寶雲廣壽治平。晩主延慶。學徒滿堂。乾道三年四月十七日。別徒衆曰。華嚴世界洞徹湛明。甚適我懷。今將行矣。乃令舉所述彌陀讚曰。無邊刹海海涵空。海空全是蓮華宮。蓮宮周徧徧空海。空海獨露彌陀容。阿彌陀佛不生滅。難覓難拈

水中月。絶非離句。如是身。如是感通。如是說。我與彌陀本不二。妄覺潜生。忽成異。從今掃盡空有塵。父子天然兩相值。誓修三福。勤六念。身口意業無瑕玷。我今以此念彌陀。不見彌陀。終不厭。讃畢。隨衆唱佛數百。諷觀經。至上品上生。即斂念坐亡。越三日。頂延皆煖。葬全身于祖塔。師道貌嚴毅。辭辯如瀉。有嬰其鋒者。謂登龍門。甞著闢政論。以正禪人之弊。詣行在。投宰相秦檜。三上書俱不報。遂渡江而歸。後秦相閲其書。大驚。將見之。而師已行。居南湖日。述輔正解。以斥律人妄解觀經之失。其強志爲法若此。嘗居城南草菴。因以自號。

論曰草菴初學于明智一且讀指要有省發而又
自謂文粲後身故以瓣香奉四明然四明者羅睺
羅也未聞稟佛爲嗣若草菴之所承則將兄廣智
而孫明智矣豈北面師事之而反孫之可乎西土
二十四祖金口所宣悉有先後若謂其齊遠稟龍
樹此則立觀之始非草菴所當上效故鏡菴論之
曰一家教觀必資傳授豈可紊亂使失其緒況當
時已有高攀九祖遠嗣四明之誚舊圖系於明智
終非草菴之本心新圖系之四明未免有違於公
論今故置之雜傳亦足以爲失緒者之戒云

法師有倫四明王氏受業于小溪壽聖自號梓菴久
依草菴學分座南湖講導有旨晩主月波學徒說服
栢庭輩行皆北面受業所居一室未嘗見其傾溺人
皆異之或問其故拒而不答

法師法因自號契心四明慈溪顧氏學草菴盡其旨
以與師同名時稱爲小因主廣壽三十年晝夜誦演
未嘗一日走檀門每施者至輒竦媿自歎曰比丘之
法乞食活命我何人哉坐奪勤苦之利卻而還之不
得已受其少分所居弊陋將新之曰此軀尚無常何
事外物爲一日集講侍者報衆赴檀門未回師曰虛
空諸天正欲聞法何必衆集即擊鼓升座紹熙四年
八月示疾於定中見淨土二菩薩謂左右曰吾觀法

華道場與平時所見異甚喜將行矣即集衆諷觀經稱佛號留偈端坐結印而化瘞全身于寺東

薛澄字清卿自號述菴視草菴爲叔嘗從其學大明鏡智之道草菴沒爲文祭之其略云嗚呼吾佛明心禪必用教教必用禪如江如湖流雖不同所鍾一源如日如月時或云殊所麗一天辟以二藥治衆人病彪期者奎柰何末途兩宗被魔學者遑偏私立位號互爲矛楯其門必專教而視禪了不相容如針著氈禪而視教欲割不能如癭附咽不求其端教曰我是孰明漸圓惟怪欲闢禪曰我是但稱別傳兩宗旣孤文於其宗派別星懸或本四明或宗雪川或出白蓮

天台微旨浮談浪語如漂流船或參潙仰或歸雲門或嗣曹川如來心印上推下墮如顚倒猿持此勝心敵彼勝心以燕伐燕堂堂我翁能於兩宗洞達妙玄云云文作草菴忌疏云諸法本空卽空成實至人不死雖死如生安住尊者(師自號安住子)間氣所鍾前因不昧操戒珠於驪頷飛慧劍於龍門早遊刃於儒林無書不讀晩秉梓於教海有藏皆通云云於道最高裂衣冠而罔恤有病不去擁圖圍以須臾云云見八知識無半語之相投將一瓣香爲四明而拈出